摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷五十四
五十五

詳校官員外郎臣楊世綸

通典卷五十四

唐京兆杜佑君卿纂

禮十四　吉十三

巡狩唐　虞　夏　周　秦　漢　後漢　魏　晉　宋　後魏　隋　大唐

唐虞天子五載一巡狩晏子對齊景公曰天子適諸侯曰巡狩白虎通曰巡者循也狩者牧也為天下循行守牧民也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得所者敬親行之行禮謹敬重人之至也鄭玄云諸侯為天子守土時一巡省之書曰五載一巡狩所以必五年者因天道時有所生歲有所成三歲一

閏天道少備五歲再閏天道大備也歲二月東巡狩至于岱宗柴岱宗東岳也時謂太山為岱宗者以其處東北居寅丑之間萬物終始之地陰陽交代之所為衆山之宗故云岱宗也望秩于山川張守節云乃以秩望祭東方諸侯境内名山大川也言秩者五岳視三公四瀆視諸侯也羣后四朝孔安國曰各朝會於方岳之下凡四處故曰四朝也堯舜同道舜攝則然堯又可知也肆覲東后遂見東方之諸侯協時月正日同律度量衡時四時也月十二月也日三百六十日也律法制也度丈尺也量斗斛也衡斤兩也鄭玄曰協正四時之月數日名備有失誤張守節曰其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之修五禮吉凶賓軍嘉五玉五等諸侯之瑞也執之曰瑞陳列之曰玉三帛二生一死贄三帛纁玄黃三孤所執也二生羔鴈

卿大夫所執也一死者雉士所執為禮焉五月巡狩至南嶽衡山也八月巡狩至西嶽華山也十一月巡狩至北嶽恒山也皆如岱宗之禮白虎通曰二月八月晝夜分五月十一月陰陽終也歸格于藝祖用特孔安國曰巡狩四岳然後歸告至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牛也鄭玄注尚書云每歸用特者明每一岳即歸也如尚書王制之文所以不一岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相次是以終巡狩之後乃始言歸耳○夏后氏因之王肅云天子五年一巡狩鄭玄云五年者虞夏之制也○周制十二年一巡狩大行人云十有二歲王巡狩殷國殷衆也謂當方諸侯周以木德王歲星是木王之星十二歲一周以木象之故梁崔靈恩云取歲星一周天道之備數天子將巡狩類乎上帝宜

乎社造乎禰帝謂五精之帝所配祭南郊者謂靈威仰也類宜造皆祭名也按曾子問諸侯適天子告祖禰此不言祖者白虎通云七廟皆告之獨言禰者辭特先從禰後至祖以上遂行不敢留尊者之命故也職方氏先戒四方諸侯曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑乃猶汝也守謂國境之內職事所當供具及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先由王所從道居前行其前日所戒之令大馭掌犯軷之禮謂祖道也土訓氏夾王車而行以待王問九州形勢所謂以道地圖山川所宜所謂以詔地事誦訓氏亦夾王車以所識久遠之事以告王誦訓所謂掌道方志以詔觀事若魯有大庭氏之庫殽之二陵也又

掌道方慝方慝四方言語所惡以詔辟忌以知地俗辟音避乘金輅建大旂巾車云金輅鉤樊纓九就建大旂以賓歲二月東巡狩至於岱宗柴而望祀山川燔柴告感生之天帝覲諸侯覲見也其方之諸侯先於境首待之祭義云天子巡狩諸侯待於境所過山川則使祝宗先以三等璋瓚皆以黃金為鼻流酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃駒以祭之王人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬鄭玄云鼻勺流也衡謂勺徑也於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也又校人云凡將事於四海山川則殺黃駒鄭玄曰謂王巡狩過大

山川也每宿舍掌舍設梐枑再重謂行馬再重者以周其衛有外內列枑昔互外則土方氏又設蕃籬土方氏云王巡狩則樹王舍鄭玄云為之蕃籬既至方岳先問百年就見之若未滿百年八十九十者路經其門則見之不然則不祭義所謂東行西行弗敢過天子乃令太師採人歌謠之詩以樂播而陳之以觀人風俗以審其善惡所謂命太師陳詩以觀民風也命典市之官陳百物之貴賤以觀人之所好惡所謂命市納價以觀人之所好惡志淫好僻故鄭云淫則侈物貴人之志淫邪則所好者不正也又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日

及侯氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之所謂命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之注云同陰律也諸侯封內有名山大川不舉而祭之者為不敬不敬者君削其地有祭宗廟不順昭穆者為不孝不孝者君絀以爵不順為背逆昭穆者以宗廟可以表官爵故絀之變禮易樂者為不從不從者君流流放也革制度衣冠者為畔畔者君討有功德於人者加地進律律法度也其諸侯待王之牢禮以一犢掌客云王巡狩殷國則國君膳以牲犢又郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢貴誠

之義也天子既黜陟諸侯乃與之相見於方岳之下築牲孕弗食也

壇與覲禮壇制同鄭玄注司儀職引覲禮制王巡狩殷國而同則其為宫亦如此其壇

外為土埒方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上

為堂下為三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司

盟之神位謂之方明覲禮云諸侯覲於天子為宫方三百步開四門壇有十二尋深四尺

加方明於上鄭玄云宫為壇土為埒以象墻壁八尺曰

尋十二尋則方九十六尺也深謂高也從上向下曰深

方明者上下四方神明之象也會同而盟盟之天之司

盟有象者猶宗廟之有主乎其方明狀具朝覲篇司儀

職云其壇三成宫旁一門鄭玄云成猶重

也三重者下差之為三等每面丈二尺也見諸侯之時

據鄭注司儀及覲禮諸侯之上介各以其君之旂置於宮內以表立位之處乃詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位鄭按明堂位諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位其揖之節有三儀與王無親者推手小下之所謂司儀土揖與王婚姻之親者平推手揖之所謂時揖異姓與王同姓者推手小舉之所謂天揖同姓王既揖定其位諸侯乃進升壇

奠玉又按司儀職及鄭注云公於上等奠桓珪玉陳擯者五人禮之侯伯於中等奠信珪躬珪玉陳擯者四人禮之子男於下等奠穀璧蒲璧玉陳擯者三人禮之諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王王訖乃以璧琮行享禮謂之將幣玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟王宮之伯臨之其神主於月必因以祭之覲禮云祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭注云升沈必就祭者也就祭則是謂王巡狩諸侯之盟祭也其餘五月南巡狩至於南嶽

如東巡狩之禮八月西巡狩至於西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至於北嶽如西巡狩之禮巡狩之月皆用正歲之仲月者以王者考禮正刑當得其中春秋分晝夜均冬夏至陰陽終欲取終平之義故唐虞以還皆用仲月也巡狩訖却歸每廟用一牛以告至謂之歸格於祖禰用特特牛一〇秦始皇三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌功業其年復遊海上二年遊碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海到沙丘崩此求神仙奇藥之術無復觀人風問百年也二世元年東巡碣石並海南歷泰山並步浪反下同至會稽皆禮祠之而刻勒始皇所立石書旁以彰始皇

之功德○漢武帝元狩四年始巡郡縣寖尋於泰山寖漸尋就也寖音浸元封初復至海上又北至碣石巡自遼西歷北邊至九原五月乃至甘泉周萬八千里武帝亦如秦始皇之事○後漢光武建武三十年三月幸魯漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灞涇洛他名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠他川水先驅投石少府給珪璧不滿百里者不沈過泰山祭山及梁父章帝元和二年二月東巡狩使使者奉一大牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故事壬

申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高廟光武廟各一特牛安帝延光三年東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事○魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等差○晉初新禮巡狩方岳柴望告設壝宮如禮諸侯之覲者賓及執贄皆如

朝儀而不建旗摯虞以覲禮諸侯各建其旗章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旗如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝太始四年詔使使持節侍中黃門侍郎啣命四出周行天下其萬人之利害為一書禮俗政事教理科禁逆順為一書背逆暴亂作慝犯令為一書喪荒凶戹貧苦為一書康樂和親安平為一書每國辨異之以反命於王○宋文帝元嘉四年二月東巡狩至於丹徒告覲園陵三月饗會父老舊勳於行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家單孤並隨宜隱邮二十六年二月東巡幸至京城幷謁二陵會舊京故老萬餘人饗勞齎發赦蠲徭役○後魏文成帝和平

元年正月東廵狩歷橋山祀黄帝遼西遥祀醫無閭山遂縁海幸冀州北至中山過常嶽禮其神而返明年南廵過石門遣使者用玉璧牲牢禮常嶽○隋煬帝自文帝山陵纔畢即事廵遊乃襲秦皇漢武之事西征東幸無時暫息六宫與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也○太唐皇帝將廵狩所司承制先須告於東方諸州曰皇帝二月東廵狩各修平乃守考乃職事駕將發告圜丘宗廟社稷皆如開元禮高宗調露元年九月幸并州令度支

郎中狄仁傑為知鎮使并州長史李知元以道出妬女祠俗云盛衣服過者必致風雷之變遂發數萬人别開御道仁傑曰天子之行千乘萬騎風伯清塵雨師洒道何妬女之害遽令罷之上聞之嘆曰此真大丈夫也

評曰梁崔靈恩三禮義宗云唐虞五載巡狩一嶽二十年方遍四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆遍且闕四時祭享唐虞衡山為南嶽周氏霍山為南嶽其制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽即歸斯義為長也按尚書周官篇云六年五服一朝又六

年王乃時巡考制度諸侯各朝於方嶽大明黜陟孔安國注云周制十二年一巡狩春東夏南秋西冬北故曰時巡考制度正禮法如虞帝然其四方諸侯各覲於方岳之下大明考績黜陟幽明 又按堯舜簡儉常稱茆茨土階巡狩四方羽儀導從必少一年四嶽五載復往宗廟享祭暫委有司展義省方覲風察俗之大政如或二十年方遍及於民物不亦乖疎詳周官本文與孔氏注解既改制十有二載比唐虞已甚遐闊如四十八年乃遍豈非益為曠邈乎且周雖尚文天子諸侯降殺以兩穆王巡歷天下

萬姓不甚若勞始皇遊幸四方屬車八十一乘二漢以降至於隋或東封告成或觀省風俗百辟悉至羣司畢從不下十餘萬人何止千乘萬騎所以曠代多闕斯禮崔生謂堯舜及周帝王行幸車徒禮數與秦漢以後無異斯不達古今豐約之别復不詳周官之文輙肆臆度之説耳

封禪 無懷 伏羲 神農 黄帝 顓頊 帝嚳 帝堯 禹 湯 周 秦 漢 後漢 魏 晉 宋 後魏 北齊 隋 大唐

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封禪必於泰山者萬物交代之處封增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著已功績封訖而禪梁甫亦以告太平也封禪者高厚之道也封土於山而禪祭於地天以高為尊地以厚為德增泰山之高以報天厚梁甫之階以報地明天之所命功成事就有益於天地有若天地之更高厚然梁甫者太山之支山卑下者也能以道配成高德故禪梁甫亦以告太平也

無懷氏封泰山禪云云管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉而昔有無懷氏古之王者在伏羲前韓詩外傳曰孔子升泰山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數袁准正論曰唯周官有王大封之文按成

王封禪而文武皆未在七十二君而無一言見於經傳學者疑焉服虔曰云云在梁甫東山名也晉灼曰云云在蒙陰縣故城北東有云云亭○伏羲神農並因之○黄帝禪亭亭服虔曰亭亭在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山○顓頊帝嚳帝堯舜復禪云云○禹禪會稽會稽越地○湯亦禪云云其所封皆於泰山也○周成王封泰山禪社首應劭曰社首山名在博縣其晉灼曰在鉅平十二里

儀不存襄王時齊桓公既伯會諸侯於葵丘而欲封禪謂管仲曰寡人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我者三代受命亦何以異乎於是管仲覩桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥

然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不○至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止

秦始皇平天下三年東巡郡縣祠鄒嶧山頌秦功業於是徵齊魯儒生七十人至於泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木埽地而祭席用葅稭音戛稭禾稾也去其皮以為席葅音祖言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶蕃息天

禄永得刻石改號文出晉太康郡國志有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祀之祝雍上帝所用封藏而皆秘之固不得而記焉封禪之後十二歲秦亡諸生疾秦焚詩書戮文學皆偽曰始皇上泰山為雷雨所擊不得封禪○漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得寶鼎遂議封禪而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒三月東上泰山命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方博皆三尺壇及墠皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高

晉太康郡國志曰奉高戸千五百六戸此為奉高者以事東岳帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祠太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯霍去病子也上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山晉太康郡國志曰漢武封泰山禪梁父祭諸家所說宜肅然為定也如祭后土禮天子皆親拜冠衣尚黄而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封

縱遠方竒獸飛禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之

屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光晝有白

雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元為元

封時作明堂於汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制○後漢光武建

武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年

百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯過祭泰山

及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪

事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成為民報德百王所同陛下輙拒

絶不許臣下不敢頌功述德業　求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽一其一方一寸二分其一五寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺

廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者虞書歲二月東巡狩至於岱宗柴祭山日燔柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天

意遂使泰山郡及魯趣促音石工宜取完青石無必五色

令印工刻玉牒書書秘刻方石中令容玉牒二月帝至

奉高應劭曰漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十

八日發雒陽宫二月九日到魯十二日宿奉高遣

虎賁郎將先上山三按行還益治道徒一千人十五日

始齋諸扈從王公以下及東方諸侯盡齋馬第伯自云

某等七十人先之山虞觀祭山壇治石石二枚狀博平

圜九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不

能上因置山下為屋號五車石四維距石長丈二尺廣

二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長

檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立

石一枚刻文字紀功德是朝上山騎行往往道峻峭下

騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十

里南向極眺無不覩仰望天闕如從谷底仰觀抗峯其

為高也如視浮雲其峻也石壁窅窕如無道逕殊不可上四布僵卧石上有頃復蘇亦賴賷酒脯處處有泉水目輒為之明復勉强相將行到天關自以已至尚十餘里其道傍山脇大者廣八九尺狹者五六尺仰窺岩石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門窔遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶掖前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人耳早食上晡後到天門使者得銅物形狀如鍾又方柄有孔疑封禪具也汝南人楊通得之東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛從東陛上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼藉散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官為先上

跪拜置梨棗錢於道以求福即此也

遣侍御史與蘭臺令史將工先上山

刻石

文曰維建武三十有二年二月皇帝東巡狩至於岱宗柴望秩於山川班於羣神遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進高密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬭野四七之際火為主河圖會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠善用之姦偽不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著紀禪於梁父退省考五河圖合古篇曰帝劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九世之帝方明聖持衡矩九州平天下子維書甄曜度曰赤三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鈎命決曰予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青河

維命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微讓與舜庶後裔握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年楊徐青三州首亂兵革横行延及荆州豪傑兼并百里屯聚往往僭號北夷作寇千里無烟無雞鳴狗吠之聲皇天眷顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復於舊典在位三十有二年年六十有二乾乾日昃不敢荒寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵古聰允明恕皇帝惟慎河圖雒書正文是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以為兆民永兹一宇垂於後昆百寮羣臣郡守師尹咸蒙祉祐永永無極　二十二日辛卯晨

燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後襃成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山更衣早晡時即位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖

尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金為繩以石三檢東方西方各三檢檢中石泥及壇土各如其方色事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地於梁甫陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事服虔曰禪廣土也項威曰除地曰墠後改墠曰禪神之也四月已卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟室西壁石室高主室之下司馬彪論曰自上皇以来封泰

山者至周七十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也繼世之王巡狩則有修封以祭而已自秦始皇孝武帝封泰山本因好神仙信方士之言及造石檢即封之事也天道質誠約而不費故牲用犢器用陶匏殆將無事於檢封之閒而樂難攻之石也且唯封為改代夏少康周宣王由廢復興不聞改封光武欲因孝武故封而梁松固爭以為必改乃當天意既封之后未有能福而松卒被誅死雖罪由身作蓋亦誣神之咎也且帝王所以能大著於後者實在其德加於人不聞其在封矣崔靈恩曰自周以前封者皆封土為壇至秦皇漢武始用石檢袁宏曰夫揖讓受封必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山岳者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所通必於所宅崇其壇墠則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大禮也德不周洽不得輙議斯事

功不弘濟不得彷彿斯禮曠代一有其道至高故自皇帝堯舜至於三代各一得封禪未有中修其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增修其前政不得仰齊建國開基改物者也夫神道貞一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從封禪之禮簡易可也若夫石函玉牒非天地之性也○魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行○晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等又奏至於再三詔報絶之○宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其

儀注屬後魏師南逼其意乃息孝武大明元年十二月

戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從○

北齊有巡狩之禮並登封之儀竟不行○隋開皇十四

年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體

大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山○大唐貞觀十

一年左僕射房𤣥齡等議按封禪者本以功成告於上

帝天道崇質義取醇素故藉用藳秸罇以瓦甒又按梁

甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定

壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因當為壇下趾先陳齋絜贊饗已畢然後登封既表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高丈二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒其印函請隨璽大小仍纏以金繩五周又議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一奠皇地祇一奠高祖座又議金匱

長短令容玉冊高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又議方石三枚以為冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纒以金繩封以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各設一陛御位在壇南升自陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言封者皆是積土之名今請於圓壇上安方石璽緘既畢加土築以為封高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏其內祀禪之所土

封制亦同此又議玉璽曰詳載前方石緘封玉檢金泥必資印璽以為秘固請依今用受命璽以封石檢其玉檢既與石檢大小不同請更造璽一枚方寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴於東方上帝遍於羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及自餘儀式請

如今禮仍請柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石

詔從此議餘皆罷之遂附制於今禮太常舊儀封禪降神樂歌並用郊祀之辭韋安仁駁之曰夫祭天作樂本謂神聽高遠聲臭難接所以歌詠文辭依倚絃管滌蕩宣暢冀其來格今瘞玉燔柴於岱宗之下播聲昭告請降圜丘之上夫神聽聰明不可濫假如依樂聲應臨國內而泰山之下其神可得祀乎又毛詩周頌郊祀歌昊天封禪歌時邁二篇各別足是証明謂宜採周頌創新篇告精誠於上天

請皇陵於東岳於事合古其後竟從安仁之議麟德二年有司進儀注於大嶽南四里為圓壇三成十二陛如圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壝三重又造玉册三枚皆

以金繩編玉牒為之每牒長尺二寸廣寸二分厚三分刻玉填金為字又為玉匱一以藏正座冊為金匱二以藏配座冊各長尺三寸并玉檢方五寸當繩纏處刻為五道當封璽處刻深二分方寸二分又為金繩以纏玉匱各五周為金泥以泥之為玉璽一枚方寸二分文同受命璽以封金玉匱又為石䃭以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺刻方石中令容玉匱䃭旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五

分為石檢十枚以檢石磩皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻為印齒三道深四寸當封璽處方五寸當通繩處闊寸五分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢擫於協反封泥其檢立於磩旁南方北方各三東方西方各二去磩隅皆七寸為金繩以纏石磩各五周徑三分為石泥以泥石磩其泥末石和方色土為之為距石十二枚分距磩隅皆再累各闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與磩隅相應以五色土封之泰山之上設登封之壇上徑

五丈二尺高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色一壝隨地之宜又為降禪壇於社首山上方壇八隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黄四面依方色三壝隨地之宜其玉冊玉匱石感石檢距石等亦同封祀之制又以高祖太宗配禪社首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今典制文質不同至於制度皆隨代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇

秸席一時行禮文質頗乖駁而不倫深為未愜其封祀
降禪所設上帝后土位先設藁秸瓦甒瓢杯等物並宜
改用茵褥罍爵其諸郊祀亦宜准此於是昊天上帝之
座褥以蒼皇地祇座褥以黄配帝及后褥以紫五方上
帝及大明夜明時帝褥皆以方色内官以下席皆以莞
封禪使許敬宗為禮官等又奏曰謹按司馬彪續漢書
建武三十二年封太山求元封故事所施用者有司奏
用玉牒書藏方石中厚五寸長尺三寸廣五寸有玉撿
厚二寸長短闊狹一如玉牒又按說文云簡牒也則知
牒是簡之别名且牒是片竹故其字從片封禪牒雖用
玉其制宜與竹同廣厚五寸何名簡牒又按孝經鈎命

決云六經冊長尺四寸孝經冊長尺二寸遍檢古之簡牒無尺三寸之制臣等祭詳典故務取折衷其玉牒請同玉簡冊長尺二寸廣寸二分厚三分以金繩連編固簡之數隨文多少盛之玉匱封牒石內則合古文於事為允詔從之　三年春正月戊辰朔有事於泰山親祀昊天上帝於封祀之壇已巳登於泰山行封禪之禮庚午降禪於社首山壬申大赦天下改元乾封初議射牛事太常博士裴守貞奏曰據周禮及國語郊祀天地天子自射其牲漢武封泰山令侍中儒者射牛行事至於餘祀亦無射牲之文但親自射牲雖是禮書久從廢省據封禪記曰未明十五刻宰以鸞刀割牲比鑾駕至時宰牲總畢陛下唯奠玉酌獻而已今若祀前一日射牲事即傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武故事即非親射之儀事不可行

武太后天冊萬歲二年臘月甲申登封於嵩岳大赦天
下改元為萬歲登封丁亥禪於少室山開元十二年制
以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先為
備具中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封
儀注張說謂徐堅等曰乾封舊儀禪社首享皇地祇以
先后配享王者父天而母地皇地祇雖當今皇母位亦
當往帝之母也子配母饗亦有何嫌而以皇后配地祇
非古之制也天鑒孔明福善如響乾封之禮文德皇后

配皇地祇天后為亞獻越國太妃為終獻以宮闈接神有乖舊典上元不祐遂有授命易姓之事宗社中圮公族誅滅皆由此也景龍之季有事圜丘韋庶人為亞獻皆以婦人升壇執籩豆褻黷穹蒼享禮不潔未及踰年國有大難亞獻終獻皆受其咎平座齋郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊天敬神事皆革正斯禮請以睿宗大聖真皇帝配皇地祇侑神作主從之又按顯慶年許敬宗因修禮奏改燔柴在祭前伏稱祭祀之禮必先

降神周人尚臭祭天則燔柴者臣等謹按禮迎神之儀樂六變而天神降八變而地祇出九變則鬼神可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也又按晉郭璞南郊賦及注爾雅亦祭後方燔又按宋志所論亦祭後燔柴又檢南齊北齊又梁郊祀亦先飲福酒訖燔燎請依貞觀舊禮先祭後燎考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果又曰先焚者本以降神行之已久若設祭後燔則神無由降矣張說又執奏曰凡祭者本以心

為主心至則通於天地達於神祇旣有先燔後燔自可斷於聖意聖意所至則通於神燔之先後臣等不敢裁定上令依後燔及先奠牲壁之議是後太常卿寧王憲奏請郊壇時並依此先奠壁而後燔從之先是紛議未定國子博士康子元執後燔最堅張說謂子元曰康國子獨出蒙輪以當一隊耶時又有四門助教施敬本駮奏舊封禪禮八條其畧曰舊禮侍中跪取沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將以致潔而尊神故使小臣為之今侍中大臣也而沃盥於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接大神以小臣奉人君以大臣故為非禮按周禮大宗伯曰鬱人下士二人祼事則沃盥此其職也漢承秦制無鬱人之職故使近侍為之魏晉至今因而不改然則漢侍中

行之則可矣今以侍中為之則非也漢侍中其始也微
高帝時籍孺為之惠帝時閎孺為之留侯子辟彊年十
五為之後漢婁堅以議郎拜侍中魏代蘇則為之時友
人嘲之曰仕進不止執獸子是言其褻臣也今侍中名
則古官人非昔任掌同褻理寄重鹽梅非復漢魏執獸
之班異乎周禮譬人之職夫祝以傳命通人主之意以
薦達於神明非賤職也故兩君相見則卿為上儐況天
人之際其肅恭之禮以兩君為喻不亦大哉今太祝下
士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮
矣何者按周禮大宗伯曰太祝下大夫二人上士四人
掌六祝之詞大宗伯為上卿今禮部尚書太常卿比也
小宗伯中大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中
太常丞比也上士四人今貟外郎太常博士比也故可
以處天人之際致尊極之詞矣今太祝下士卑而居下
大夫之職又舊禮謁者引太尉升壇亞獻非禮也謁者
已賤升壇已重是微名用之於古而大體實變之於今

也古之謁者秩異乎今謁者班徵以之從事可謂疎矣
又曰舊禮尚書令奉玉牒今無其官請以中書令從事
議奏上令張說徐堅召敬本與對議詳定說等奏曰敬
本議其中四事先以改定有不同者望臨時量事改攝
從之十三年十月封祀於泰山去山趾五里西去社首山
三里丁亥服衮冕於行宮致齋於供帳前殿己丑大備
法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲
多人上欲初獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行
事召禮官學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏
曰昊天上帝君位五方精帝臣位帝號雖同而君臣各

巽陛下享君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂
範來葉為變禮之大者也禮成於三初獻亞獻終獻合
於一處於是三獻悉於山上行事其五方帝及諸神座
於山下壇行事玉牒詞曰有唐嗣天子臣某敢昭告於
昊天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高
宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣
忠武底綏內難推戴聖父恭承大寶十有三年敬若天
意四海晏然封祀岱岳謝成於天子孫百祿蒼生受福

庚寅祀昊天上帝於山上封臺之前壇高祖神堯皇帝配享焉辛卯享皇地祇於社首之泰折壇折音之𥘉設反睿宗大聖真皇帝配壬申上御朝覲之帳殿大備陳布文武百僚二王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良咸在位銘曰維天生人立君以理維君受命奉天為子代去不留人来無已德涼者滅道高斯起赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有萬邦罄天張宇畫地開封武稱有截文表時雍高宗稽古德施周溥茫茫九夷削平一鼓禮備

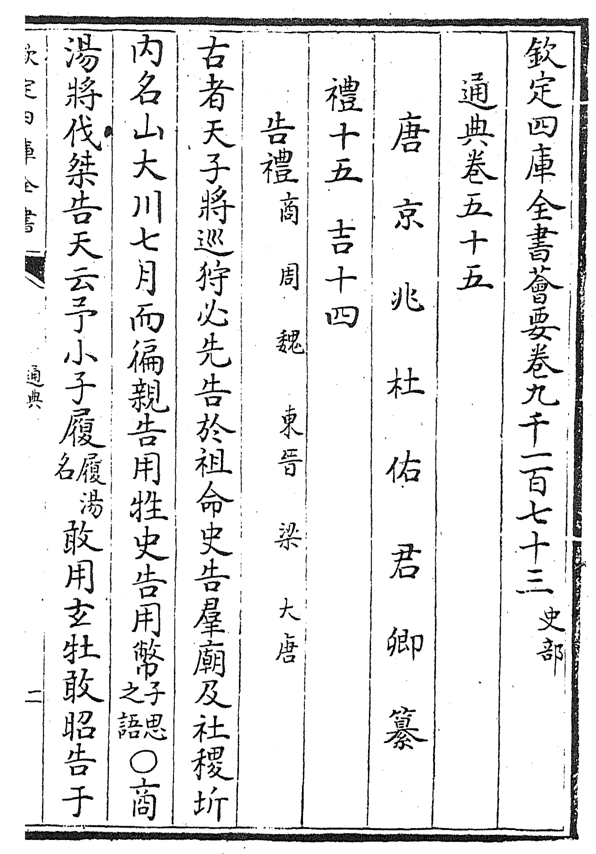
封禪功齊舜禹巖巖岱宗衍我神主中宗紹運舊邦維
新睿宗繼明天下歸仁恭己南面氤氲化淳告成之禮
留諸後人緬余小子重基五聖匪功伐高匪德矜盛欽
若祀典丕承永命至誠動天福我萬姓古封泰山七十
二君或禪奕奕或禪云云其迹不見其名可聞祇遹文
祖光昭舊勲方士虛誕儒書齷齪佚后求仙誣神檢玉
秦災風雨漢汙編録德未合天或承之辱道在觀政名
非從欲銘心絶岩播告羣岳

時中書令張説撰封祀壇頌侍中源乾曜撰社首壇

其儀具開元禮

頌禮部尚書蘇頲撰朝覲壇頌以紀聖德焉

通典卷五十四

欽定四庫全書薈要卷九千一百七十三 史部

通典卷五十五

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮十五 吉十四

告禮 商 周 魏 東晉 梁 大唐

古者天子將巡狩必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川七月而徧親告用牲史告用幣子思之語○商湯將伐桀告天云予小子履履湯名敢用玄牡敢昭告于

皇皇后帝商尚白未變夏禮故用玄牡也有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心言桀居帝臣之位罪過不可隱蔽已簡在天心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬○周制天子將出類乎上帝造乎禰太祝告社用牲幣鄭玄云牲當為制王肅云親告以牲有奠故也使祝史用幣又云吉則用牲凶則用幣○魏尚書薛悌奏涼州刺史所上靈命瑞圖當下洛陽留臺使太尉醮告太祖文昭皇后廟博士秦靜議曰靈命瑞圖可祀天皇大帝五精之帝於洛陽祀南郊所祭祭訖奉誥冊文脯醢酒告太祖廟藏冊於石函尚

書奏曰秦静議當遣兼太尉告祠以武皇帝從五精以
上六座餘衆神皆不設牲用如郊祭明帝詔每祀天輒
以地配今不地配耶尚書奏孫欽議周禮祀天南郊無
地配之文大魏受禪因漢祀天以地配此謂正月南郊
常祀也今告靈瑞不須以地配王肅議禮有事於王父
則以王母配不降於四時常祀而不配也且夫五精之
帝非重於地今奉嘉瑞以告而地獨闕於義未通以地
配天於義正宜詔曰祀天以地配此既正義今告瑞祭

於五精之帝則地不得闕也又詔曰告皇天及五精今冊文中都不見五精之帝意何以耶尚書奏冊文侍中韋誕所作文中皇皇后帝即五精之帝昔舜受禪告天云皇皇后帝亦合五精之帝於文少不可分別可更增五精字奏可泰靜上告瑞祝文曰孝孫皇帝諱使太尉臣某以靈命瑞圖冊告於天郊事畢將納冊於石函謹使太常臣某帥有司以脯醢旨酒敢昭告於皇祖武皇帝以武宣后卞氏配尚饗明帝泰和六年征西大將軍臣懿等言長安典農中郎將張烈書言所部人左先雨後於地得玉印臣今謹遣夏裕送

詔推原符瑞有感而至宜因祭祀奠於文思皇后神座前以慰神靈之思念散騎常侍高堂隆議按典瑞天子有事必告宗廟以象生也凡宗廟祖尊而禰親祭祀告事皆先尊而後親往者得瑞璽以告宗廟而奠於親廟此則告於尊奠於親故事明此文皇帝文思皇后其為慈親一體也告之日質明守宮筵於廟堂之奧設玉几近南設洗於阼階東南酒人設醴酒於堂脯人醢人執籩脯豆醢於洗北西面公位於阼階西南北面太常位

於阼階北面差出公後百執事叙立於卿後執璽使者
立公西北東面諸博士差退唯籩人豆人不拜餘皆拜
拜訖解劒納履博士引公祝導盥升自阼階博士立於
高皇廟室戸外西東面祝先入室南面公入戸内西面
博士并引卿與從公籩人醢人百執事皆從升博士引
使者升階如在廷之位卿受脯於戸外入於筵前醢人
以醢授卿卿拜興受設於籩北興出俟事於太皇帝室
南面祝酌酒奠籩南祝導公博士引使者執邸受瑞璽

於戶祝西面立於戶外東使者還復位公奠璽於几東興復位祝入公再拜稽首興立漏移一刻公執璽邸授使者戶外遂造太皇帝武皇帝文皇帝皆如高皇出禮畢之後可使都督黄門兼諸官告瑞於文思皇后寢堂如廟之禮高堂隆又議往者得瑞璽祝文曰於惟往者坤靈吐燿天球玉璽見於宗廟之宮今則西岳之精申明天意重出瑞璽王國之域實為皇天后土明報皇高曾祖武文之德德祚洋溢光潤萬國孝皇帝諱謹使上公臣某敢用嘉薦醴酒奉呈瑞璽以告先靈尚饗其祝詞唯曰明報聖慈文思皇后之德為異耳

〇東晉元帝為瑯琊王將即極位告廟王導書問賀循

云或謂宜祭壇拜受天命者或謂直當稱億兆羣情告四祖之廟而行者若爾當立行廟王今固辭尊號俯順羣情還依魏晉故事然魏晉皆稟命而行不知今進璽當云何循答曰愚謂告四祖之廟而行蜀書劉先主初封漢王時羣臣共奏上勲德承以即位今雖事不正同然議可方論導又書曰得刁僕射書曰如此京兆是宣帝祖章郡是父也至惠帝為七廟至懐帝京兆府君應落想足下亦是識刁侯不欲告惠懐二帝不知於禮云何循答曰古禮及漢氏之初皆帝帝異廟即位大[illegible]謁於太祖故晉文朝於武宮漢文謁於高廟也至光武之後惟有祖宗兩廟而已祖宗兩廟昭穆皆

共堂别室魏晉依之亦唯立一廟則一廟之中苟在未毁恐有事之日不得偏有不告然人不詳太廟定議不敢必據欲依古禮唯告宣帝一廟今意以祖宗非一但太廟合共事與古異不得以古禮為斷　太常問今封建諸王為告廟不若告廟冊與告諸王同異祝文同不當以竹冊白簡隷書篆書也博士孫毓議按尚書洛誥王命作冊逸祝冊唯告周公其後謂成王已冠命立周公後作為冊書逸誥以告伯禽也又周公請命於三王乃納冊於金縢匱中今封建諸王裂土樹藩為冊告廟篆書竹冊執冊以祝訖藏於廟及封王之日又以冊

告所封之王冊文不同前以言告廟祝文當竹冊篆書以為告廟冊冊之文即祝詞也舊告封王告改年號故事事訖皆當藏於廟以皆為冊書四時享祀祝文事訖不藏故但禮稱祝文尺一白簡隷書而已又王珉議云中朝大事告天地先郊後廟徐邈云天子將出類乎上帝造乎禰如此次則宜先告郊也按元帝大興元年詔曰當先告廟出便南郊先人事而後天理自親及尊耶虞先云武王克商先祭後郊賀循議告謚南郊不當用

牲然先告代祖謚於太廟復有用牲於理不正理不應有牲告郊廟皆不用牲牲惟施於祭及禱耳徐邈又議云按武帝永熙元年告謚南郊用牲自江左以來哀帝興寧中簡文帝咸安中告謚並蒼璧制幣告立太子太孫邈與范甯書問告定用牲否禮郊牲在滌三月此謂常祀耳宗廟告牲亦不展芻豢日既逼不容得備又禮郊特牲在滌宮而稷牛唯具傳曰帝牛不吉則卜稷牛而用之如無復九旬之别也謂令牲至則用當無疑否范甯答云禮郊牲必在滌三月公羊傳養二卜二卜者謂本卜養二牲也帝牲不吉則卜稷牲稷牲不吉則不郊蓋所以敬天神而後人鬼也無本郊不滌牲之禮牲唯具用非吾所闡也凡告用制幣先儒有明義也

孝武帝太元十六年告移廟奠幣祠部郎傅瑗問徐邈應設奠否邈答曰禮君出境以遷廟主行每舍奠焉凡事關宗廟非幣則薦未有不告而行將遷主之晨宜依告以設奠瑗難曰言依告設奠但三薦相去近恐犯春秋再烝之譏禮諸侯薨及禘祫則迎羣主歸太祖廟又云主出廟入廟必蹕無將行設奠之文奠重於蹕而文不及無奠明矣禮又云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出每舍奠焉而後就舍此謂雖侯王

之貴必有尊也若徽此文事非其喻邈曰禮諸侯出朝既告祖禰臨行又徧告告不嫌再所引每舍奠者取其踈數若隨宜然則奠不為數今之告廟戒出期也至日又告告將出也又曰新故兩廟各有其事左宗人儐曰有司具請升君升祝奉幣從祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告於皇考成廟將從敢告君及祝再拜興祝導君降於阼階下云至於新廟筵於戶牖間祝奠幣於几東薦脯醢君盥酌奠於薦西祝聲三曰敢用嘉薦告於皇

考又曰孝嗣侯某潔為明薦尚饗又大戴遷廟禮文云
凡以幣告皆執幣而告告畢乃奠幣於几東小宰升取
幣埋兩階間禮天子諸侯將出以幣告廟遂奉幣以出
及告設奠乃斂幣而藏之兩階此則初告之幣待後告
而藏之必須事訖未訖則未藏今何不陳於新廟耶去
舊之新當即新以藏幣故先奠几東乃取而藏之非謂
舊廟虛告而新廟兼設也且初告告將移祝曰敢以嘉
幣後告告明享祝曰敢用嘉薦尋此二祝之稱則知幣

也薦也各施於一廟矣伏系問宣后從廟或但告東廟
亦告太廟耶宣后簡文帝所生母別在東廟徐邈答此無禮文意謂初
崇號以告太廟今自一別廟之遷耳於太廟無事無事
而告則近黷矣古大事必告初崇進而告是也今從廟
事之末恐不得復告也康帝立准禮將改元尚書下侍
御史太常主者殿中屬應告廟其勒禮官并太史擇吉
日撰祝文及諸應所用備辦符到奉行博士徐禪議曰
按魯文公之書即位也僖公未葬蓋改元之道宜其親

告不以喪闕昔代祖受終亦在諒闇既正其位於天郊必告成命於父祖事莫大於正位禮莫盛於改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉謂應告尚書奏按惠帝起居注改永熙二年為永平元年使持節太尉石鑒造於太廟前朝明准不應革易如禪議禪告文曰維建元元年正月日子孝曾孫嗣皇帝諱謹遣使持節兼太尉某官某甲敢昭告於皇祖高祖宣皇帝諱以眇身屬膺明命為兆人主惟神器之重夙夜祗勵夫首元正位改物承天先王之典型建國之大禮令改咸康八年為建元元年享祖宗之保佑膺乾坤之休靈敢薦告事一元大武薌合薌萁嘉薦庶羞清滌清酌明告於皇祖高祖宣皇帝

穆皇后張氏尚饗告始祖廟等十一室同辭也○梁禮官司馬筠議大事徧告七廟小事止告一室時議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服講武修宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢萬物諸寇賊平蕩築宫立闕纂戎解嚴合十一條則徧告七廟公王以僭削封及討封王紹襲合六條則告一室帝從之○大唐儀鳳二年二月二十九日太常以仲春告祥瑞於太廟高宗令禮官徵求故實太常博士賈大隱對曰古者祭以首時薦用仲月近代相承元日奏祥瑞二月然後告於廟蓋緣告必有薦便於禮也又檢貞觀以來勑令無文禮司因循不知

所起上令依舊行焉

歷代所尚

高陽 高辛 唐 虞 夏 商 周
秦 漢 後漢 魏 晉 東晉
宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋
大唐

高陽氏尚赤（以十一月為正）薦玉以赤繒○高辛氏尚黑（以十三月為正）薦玉以黑繒○陶唐氏尚白（以十二月為正）薦玉以白繒○有虞氏尚赤（以十一月為正並出尚書中候）○夏后氏尚黑（以建寅為正此時物生色黑禮三正記云正朔三而改文質再而復又書傳略說云天有三統物有三變故正有二生三死王有三王王有一生一死故元命苞云夏以十三月為正息卦受泰其色尚黑以平明為朔古者易姓而王示不相襲

明受之於天也大事斂用昏昏時亦黑此大事謂喪事也戎事乘驪戎兵也馬黑色曰驪牲用玄玄黑類也以黑為嶶號崔靈恩云嶶謂旌旗存也盧植云嶶章也號所以書之於綏若夏則書其號為夏也朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋詩云夏屋渠渠十寸為尺白虎通曰夏法日數十也日無不照至尺所度無所不極故以十寸為尺○殷人尚白以建丑月為正物芽色白元命苞曰殷以十二月為正息卦受臨其色尚白以雞鳴為朔大事斂用日中日中時亦白也戎事乘翰翰白色馬牲用白以白為嶶號朝燕服冔冠而縞衣宮室之制屋韓詩曰殷商屋而夏門也十二寸為尺白虎通云法十二月言歲中無所不成○周人尚赤以建子之月為正物萌色

赤元命苞曰周以十一月為正息卦受復其色尚赤以夜半為朔大事斂用日出日出時赤

赤戎事乘騵騵馬腹赤騵音原牲用騂騂赤類以赤為徽號朝燕

服冕冠而元衣宮室之制度傳曰周夏屋而商門八寸為尺白虎通云

周據地而生地者陰以婦人為法婦人大率奄八寸故以八寸為尺王者改正朔本天有三統謂三微之月也周以十一月殷以十二月夏以十三月也崔靈恩云若以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷周天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤共工氏當用地正而尚白太皞當用人正而尚黑也 ○

秦水德漢書律歷志秦自以水德故十月為歲首○漢火德初亦以十月為歲首及文帝立公孫臣言漢當土德應黄龍見丞相張蒼以為漢乃水德河決金隄其符也年始冬十月以外黒内赤十月陰氣在外故黒陽氣尚伏在内故赤明年黄龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德改歷及服色事至武帝元封七年用兒寛等議改用夏正以建寅月為歲首劉向以為赤帝斬蛇之符為火德○後漢並同前漢○魏土德文帝以建寅月為正服尚黄臈

以丑牲以白節毛尚赤節幡尚黄郊祀朝會四時之服如漢制宗廟所服如周禮明帝青龍五年三月用博士秦靜等議改為景初元年以建丑月為正孟夏四月制服色尚黄犧牲用白戎事乗黑首之白馬建大赤之旗朝會建大白之旗春秋冬孟仲季月雖與歲不同至於郊祀迎氣礿祀烝嘗巡狩蒐田分至啓閉班宣時令中氣晚早敬授人事諸若此者皆以正歲斗建為節按服色尚黄據土形也犧牲旂旗一用殷禮行殷之時故也

周禮巾車職建大赤以朝大白以即戎此則周以正色之旗以朝以先代之旗即戎魏用殷禮變周之制故建太白以朝大赤即戎也又詔曰今祭皇皇帝天皇皇后地天地郊明堂宗廟皆宜用白其别祭五郊各隨方色祭日月星辰之類用騂社稷山川之屬用元此則尊卑方色陰陽衆義暢矣三年正月帝崩齊王立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮於是改以建寅之月為歲首袁准正論曰自非繼亂不宜改正也○晉金德太始二年

散騎常侍傅玄上議帝王受命應歷禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上日受終於文祖無改正之文唐虞正朔皆同明矣至殷周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用黃大晉以金德王天下順五行三統之序矣詔從之由是正朔服色並依前代孫盛晉陽秋論曰孔子修春秋列三統為後王法今仍舊非也晉為金行而服色尚赤考之古道乖違甚矣○東晉並同西晉○宋水德亦如魏晉故事○齊木德餘一依前代○梁火德餘一依前代○陳木德

餘一依前代○後魏初為土德言繼黄帝之後也故數用五服尚黄犧牲用白至孝文太和十四年用祕書丞李彪等議承晉後改為水德祖辰臘申○北齊木德正朔服色皆如後魏○後周承西魏用水德以文帝誕元氣之祥有黑水之讖故也建寅月為正服色尚黑○隋火德以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黄七月帝始服黄○大唐土德建寅月為歲首武太后永昌元年十一月一日依周制以建子之月為正改元為載初元年改十一月為正月十二月為臘月來年正月為一月十

月建亥為年終載初元年九月九日改元天授稱周改皇帝為皇嗣二年正月旗幟尚赤天寶九載制應緣隊仗所用絳色幡等並改為赤黃色天下皆然

納崔昌議以土德承漢火行

享司寒藏冰開冰附　周　宋　隋　大唐

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中大寒冰盛之時也凌冰室也三其凌三倍其冰備消釋也春始治鑑鑑如甀大口以盛冰置食物於中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔祭而開冰鑑胡暫反甀音直偽反祭祀供冰鑑賓客供冰賓客不以鑑往嫌使停膳羞大喪供夷槃冰夷之言尸也尸之槃曰夷

梁夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主為之秋刷刷清也鄭衆云刷除冰室當更內新冰也

月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而后開冰先薦寢廟而後食之

左傳魯大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之西陸朝覿而出之夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎婁在東方其藏冰也深山窮谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周沍閉也必取積陰之冰所以道達其氣使不為災黑牡黑牲也秬黍黑黍也司寒北方之神故物皆用黑周窖也窖藏之其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之順春

風而散朝之禄位賓食喪祭自命夫命婦至於老疾冰用之皆與焉老致仕在家者其用之也徧及老疾也則冬無愆陽愆過也謂冬溫夏無伏陰謂夏寒也春無淒風秋無苦雨雷出不震淒風寒也霖雨為人害震霆也無菑霜雹癘疫不除民不夭札癘惡氣也短折為夭少死為札

○宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隷取冰於深山窮谷固陰沍寒之處以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑

羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟夏祠用鑑盛冰室一鑑以禦温氣蠅蚋王御殿及太官饍羞並以鑑供冰自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給度室在樂遊苑内置長一人吏一人保舉吏二人○隋以季冬藏冰仲春開冰並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢○大唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢

設於冰室戶內之右禮畢遂留之餘具開元禮

禜　周　漢　晉　梁　隋　大唐

周制春官大祝掌六祈其四曰禜鬯人禜門用瓢齎禜謂營酇所祭門國門也齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為罇也魯莊公二十五年秋大水鼓用牲於門左氏以為用牲非常也凡天災有幣無牲祭法云幽禜祭星也雩禜祭水旱也幽禜謂星壇也雩禜亦謂水旱壇也春秋左氏傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之○漢制謂禜為請晴服赤幘朱衣○晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰

朱絲縈社伐朱鼓焉○梁制霖雨祈晴亦如雩禮○隋制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕○大唐因之禜門不止乃祈山川岳鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟竝用酒脯國城門用少牢

祈禳夏 商 周 漢 後漢 魏 晉 宋

夏后氏金行初作葦茭言氣所交也風俗通曰傳曰萑葦有叢呂氏春秋曰始得伊尹祓之於廟薰以萑葦故用葦者欲人之子孫蕃殖不失其類有如萑葦茭者交易陰陽代興之義

也〇殷人水德以螺首慎其閉塞使如螺也〇周人木德以桃為梗梗更也言氣相更也春官大宗伯以疈辜祭四方百物鄭玄云疈牲胷也疈而磔之謂磔攘疈音普逼反大祝掌六祈以同鬼神祇一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說攻說則以辭責之禬未聞焉天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之造音七告反禬古外反國有大故天災彌祀社稷禱祠大故兵寇天災疫癘諸所禱祠之以報小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌災兵遠罪疾侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳攘卻凶咎寧風旱之屬順豐年

而順為之祝辭逆迎也彌讀為敉敉安也祭法曰禳祈於坎壇祭寒暑也禳猶却也祈求也寒暑不時則或禳之或禱之寒於坎暑於壇也○漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代葦茭桃梗五月五日朱索五色印為門戸飾以儺止惡氣○後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葷菜彌牟朴蠱鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戸○魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大儺非所以祀

皇天也夫天道不諂不貳其命若之何禳之國有大故可祈於南郊至於祈禳自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祠耳日月有常位五帝有常典師曠自是樂祖無事於厲殃厲殃同人非禮器雄黄等非禮飾漢文除祕祝所以稱仁明也陳留范宣曰舜有拂卯無磔雞及魏明帝大修禳祭儀雞特禳衅之事磔雞宜起於魏卯本漢制所以輔卯金又宜魏所除也○晉制每歲朝設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣太

始二年有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之○宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禖

周　漢　後漢　魏　晉　北齊　隋　大唐

周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠於高禖高辛氏之代元鳥遺卵娀簡吞之生契後王以為禖官嘉祥而立其祠又月令章句曰高尊也禖祠也吉事先見之象也蓋為人所以祈子孫之祀元鳥感陽而至其來主於孚乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以元鳥至日有事高禖而生契焉故詩云天命元鳥降而生商盧植曰元鳥至而陰陽中萬物生故於是以三牲請子於高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以為古者有媒氏之官因以為神鄭但言后王不知起於何

代天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖之前天子所御謂今有娠者禮謂酌飲於高禖之庭帶以弓韣求男之祥○漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禖之祠於城南祭以特牲晉博士束晳云漢武帝晚得太子始為立高禖之祠高禖者人之先也故立石為主○後漢因之祀於仲春之月○魏禖壇祀以太牢也有石青龍中造許慎云山陽人以石為主○晉以仲春之月高禖祀於城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改

造東晳議以為石在壇上蓋主道也禮祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陛澄以為晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也○北齊置高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太皡配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南

西向禮用青珪束帛牲共以一太牢皇帝袞冕乘玉輅

皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自

西陛竝詣便座夫人終獻上嬪獻於禖神訖帝及后竝

詣攢位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢

而還○隋亦以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太

牢○大唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高

禖天子親往月令經文及注不言有壇廟也

祓禊周　漢　後漢　晉　東晉　齊

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴之月令暮春天子始乘舟蔡邕章句曰陽氣和暖鮪魚時至將取薦宗廟因乘舟浮川也○漢高后八月祓於霸上○後漢三月上巳官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大潔潔者言陽氣布暢萬物訖出始潔潔之矣禊者潔也言自潔濯也○晉公卿以下至於庶人皆禊洛水之側○東晉元年又詔罷三月弄具海西公於鍾山立流杯曲水延百僚○齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承為百戲之具雕弄巧飾增損無

常○說曰禊與曲水其義參差晉趙王倫簒位三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水池西積石為禊堂跨水流杯飲酒不言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水之上招蒐續魄秉蘭草祓除不祥蔡邕曰令三月上巳祓禊於水濱葢出此也凡言祓者祉也以為祈介祉也一說三月三日清明之節將修事於水側禱祀以祈豐年也後漢杜篤云郭虞三月三日上辰產二女上巳日產一女二日產三女竝不育

俗以為大忌至此月已日諱止家皆於東流水上為祈禳自潔濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說良為虛誕假有庶人旬内夭其三女何足警彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨於富商用事伊洛帷幔元黄本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也馬融梁冀西第頌云西北戌亥元石承輸蝦蟆吐寫庚辛之域即曲水之象劉楨魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禊國於水游此用七月十四日也

諸雜祠周　秦　漢　東晉　後魏

周立壽星祠於下杜亳韋昭曰亳音薄湯所都也瓚曰濟陰亳縣是也師古曰杜即京兆杜縣也此亳非湯都也徐廣云京兆杜縣有亳亭斯近之矣時奉焉又立杜主祠因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田杜伯執弓矢射宣王宣王伏弓而死故周人尊其鬼而歲時奉祠焉○秦立陳寶祠因文公獲若石於陳倉北阪城祠之蘇林曰質如石似肝顏師古曰陳倉之北阪上城中也其神或歲不至歲或數來也常以夜光輝若流星光色赤黃長五丈從東方來

集於祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴言陳寶若來而有聲則野雞聞之以應之也祠以一牢名曰陳寶臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲與葉君合葉君神來時天為之殷殷雷鳴二世時若陳寶節來一祠春夏用騂秋冬用騂德公立卜居雍即今扶風郡雍縣雍之諸祠自此興用三百牢於鄜音孚時作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古曰伏者謂陰氣將起迫於殘陽而未得升故為藏伏因名伏日也立秋之後以金代火金畏於火故至庚日必伏庚者金也磔狗邑四門以禦蠱災始皇東遊海上祠八神求仙人其祀莫知起時八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨淄南郊山下下者二曰

地主祠泰山梁父葢天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛洲三神山五曰陽主祠之罘山山在東萊六曰月主祠之萊山山在東萊長廣皆在西北竝勃海七曰日主祠盛山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出八曰四時主祠瑯琊瑯琊在齊東北葢歲之所始也皆各用牢具祠而巫祝所損益珪幣雜異焉罘音浮○漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安又置祠祝官女巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祀五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬師古曰東君日也雲中君謂雲神也巫社巫祠皆古巫之神也族人炊古主炊母之神也炊謂饎爨也秦

巫祠杜主巫保族纍之屬杜主即周之杜伯也巫保族纍二神名纍音力追反荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬堂下在堂之下巫先巫之最前者也司命文昌第四星也施糜其先常施設糜粥者也九天巫祠九天師古曰九天者謂中央鈞天東方蒼天東北旻天北方元天西北幽天西方浩天西南朱天南方炎天東南陽天也其說見淮南子一說云東方昊天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方元天東北變天中央鈞天皆以歲時祠宮中武帝即位厚禮置祠神君於內中聞其言不見其人神君者長陵女子産乳而死見神於姒宛若宛若祠之其室人多往祠平原君往祠其後子孫以尊顯平原君武帝外祖母又帝師少翁求仙始親祠竈少翁也宛若字也姒音軸

言於帝曰祠竈皆可致物物鬼又立粤祠雞卜自此用
也致物而丹砂可化為黄金
持雞而卜是時既滅兩粤粤人勇之乃言粤人俗鬼師古
如鼠卜也
曰勇之粤人名也俗鬼言其土俗尚鬼神之事而其祠
皆用鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢
故衰耗乃命粤巫立粤祝祠宣帝時南郡獲白虎獻其
安臺無壇亦祠天神祭百鬼
皮牙爪帝為立祠又方士言隋侯劍寶玉寶璧周康寶
鼎立四祠於未央宮又祠封苑火井於鴻門西河鴻門
有封苑火
井祠火從
地中出也又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城
傍又祠三山八神於曲成東萊
之縣蓬山石社石鼓於臨朐

又有月祠蚩尤勞谷五床山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王襃使持節而求焉○東晉哀帝欲於殿前鴻祀以鴻鴈來為候因而祭之謂之鴻祀或曰鴻大也鴻鴈初來必將大祀侍中劉遵等啓稱此唯出大傳不在六籍劉向鄭玄雖為其訓自後不同前代以來竝無其式○後魏道武帝初有兩彗星見劉后使占者占曰祈之則掃定天下后從之故立其祀又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻明以上

天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊皆女巫行事

淫祠興廢　秦　漢　魏　晉　東晉　宋　後魏

秦德公立卜居雍即今雍縣也子孫飲於河遂都雍祠自此興用三百牢伏祠已具前○漢成帝丞相匡衡等奏罷雍鄜上下畤及陳寶祀等凡六百八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如故其餘四百七十五所不應禮或復重請皆罷奏可本雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所為應禮杜主祠有五

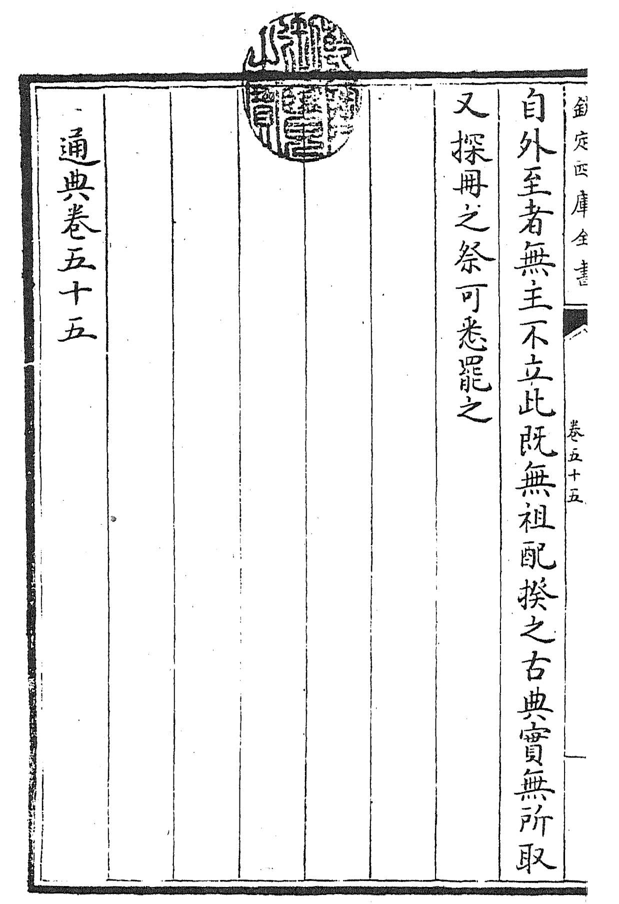
置其一高帝所立梁晉秦荆等巫九天南山萊中之屬及孝文渭陽孝武薄忌太一三一黄帝冥羊馬行孝宣三山并諸山蚩尤等皆罷之也後世以無繼嗣故復陳寶等祠末年頗好鬼神故多上書言祭祀方術者皆得待詔谷永說曰臣聞明於天地之性者不可惑以神怪知萬物之情者不可罔以非類諸背仁義之正道廣崇無福之祀皆姦人惑衆是以聖人絕而不言伏惟陛下拒絕無令姦人有窺朝者帝善之哀帝即位寢疾博徵方士京師諸縣皆有侍祠使者盡復前代諸神祠凡七百餘所一歲三

萬七千祠平帝末年崇淫祀自天地六宗以下凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種不能備乃以雞當鴈鶩犬當麋鹿○魏武王秉漢政普除淫祀文帝黄初五年詔先王制祀五行名山川澤非此族也不在祀典叔世衰亂崇信巫史至乃宫殿之内户牖之間無不沃酹甚矣自今敢設非禮之祭巫祝之言皆以執左道論著於令明帝青龍初又詔郡國山川不在祀典勿祀○晉武帝太始元年詔曰昔帝王循岳瀆山川各有定制然以道

別天下其鬼不傷人故祝史薦而無媿辭而淫祀不作末世妖孽相煽音扇捨正為邪故魏朝疾之宜按禮為制使妖淫之鬼不亂其間○東晉穆帝升平中何瑾請備五岳祠曰唐虞之制天子五年一廵狩柴燎五岳徧於羣神及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川立祀自永嘉之亂唯灊之天柱在王畿之內選百戶吏卒以奉其職中興之際未有官守廬江郡遣大夫兼假四時禱賽春釋寒而冬請冰自咸和迄

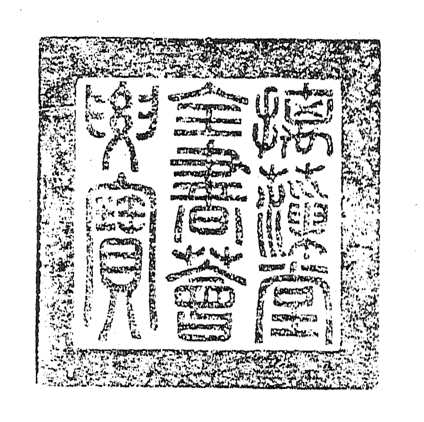
於今又復隳替計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹而山川大神更為簡缺可令禮官作式其諸妖孽可粗依法先去其甚俾邪不瀆正時不行○宋武帝永初二年普禁淫祀由是蔣子文祠以下皆絶孝建初更修蔣侯祠所在山川漸皆循復明年立九州廟於鷄籠山大聚羣臣加蔣侯爵位至相國大都督中外諸軍事加鍾山王蘇侯驃騎大將軍四方諸神咸加爵秩○後魏初自天地社稷以下合

千七十五所歲用牲七萬五千五百頭孝文帝詔曰朕承天事神以育羣品而咸秩處廣用牲甚衆夫神明正直享德與信何必在牲其令有司非天地宗廟社稷之祀皆用酒脯太和十四年詔自先朝以來享祀凡千二百餘處今欲減省務從簡易先常有水火之神四十餘名及城北星神今圓丘之下既祭風伯雨師司中司命等明堂祭五祀皆有此四十神悉罷之初每以正月吉日於庭設幕中置松柏樹設五帝座至孝文詔曰禮云

自外至者無主不立此既無祖配揆之古典實無所取又探冊之祭可悉罷之

通典卷五十五

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣莫瞻菉

謄録監生臣周元瀹

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷五十六 七

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷九千一百七十四　史部

通典卷五十六

唐　京兆　杜佑　君卿　纂

禮十六　嘉一

天子加元服　周　漢　後漢　魏　東晉　後魏　北齊　大唐

周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義曰春秋左氏傳說歲星為年紀十二而一周於天天道成備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠成王十五而冠譙周五經然否論曰古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以

壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而后出也許慎五經異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣

將冠筮日筮賓冠義曰古者聖王重冠筮日筮賓所以敬冠事既言古者則不起於周

行之於廟冠義曰重冠故行之於廟者不敢擅重事所以自畀而尊先祖也

冠委貌於阼三加彌尊冠義曰冠於阼以著代也三加彌尊加有成也大戴禮公冠篇曰公冠四加三同士後加玄冕天子亦四加後加衮冕

祼享樂於廟所以知冠有享樂者春秋左傳曰晉侯問魯大夫季武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之

周公

冠成王命祝雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財任賢使能説曰冠義云冠者禮之始也凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顔色順辭令而後禮義備以正君臣親父子和長幼故冠而後服備服備而後容體正顔色齊辭令順古者聖王重冠所以為國本也五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以為禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以涖之則民不

敬此人君重冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭玄皆以為夏末衰亂篡弒所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賔於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也者今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠

擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉○漢改皇帝冠為加元服惠帝加元服用正月甲子若景子為吉昭帝冠辭曰陛下離顯先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽順仲春之吉辰普尊大道之郊域秉集萬福之休靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之寵德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福陛下永永與天

無極○後漢制正月甲子若景子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見續漢書云加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖制始冠緇布冠於宗廟從古制　和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元虬至廟成禮乃迴軫反宫朝服以饗宴撞太蔟之庭鐘咸獻壽焉黄香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加玄冕簡甲子之元辰皇輿幸夫金根六玄虬之連蜷建螭龍以為旂鳴節路之和鑾既臻廟以成禮乃迴軫而反宫正朝服以享燕撞大蔟之庭鐘祚蕃屏與鼎輔暨夷蠻之君王咸進爵於金罍獻萬壽之

王觴頌文多今但錄其事耳蜷音權順帝以初月景子加元服於高廟時兼用曹褒新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉為賓加賜玄纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人○魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌尊所以喻其志至於天子諸侯數無文將以踐阼臨人尊極德成不復與士以加喻勉為義禮冠於廟自魏不復在廟矣○東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以侍中

常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰令日吉辰始加元服皇帝穆穆思弘衮職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無斁眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中繫玄紞脫帝絳紗服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰玄冠朱組綏天子之冠也緇布冠繢綏諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆異服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少為貴者冠不在焉記有彌尊喻志之言蓋以服

從畀始象德日新不可先服尊服轉而即畀今嫌士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之王藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以為彌尊於意又疑裴頠答治禮問天子禮元冠者形之成也為君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以為天子即位之日即為成君冕服以備不宜有加諸侯即位為成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意為宜冠有加 成帝用三元吉日既加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問修復未畢吉凶不相干為可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮所

以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲內修復未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便准喪冠闕饗樂而行事誠有倚傍然加袞冕火龍煥然以准喪儀情有不體若別有事必逮加元服權諸輕重不須修復畢者便當准喪冠耳又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐修山陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛屨冬皮屨無定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當仕時

事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆於廟儀禮云既畢賔出主人送於廟門明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟○後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元○北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太

保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紞脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武羣臣朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭擇日親拜圓丘方澤謁廟○大唐之制如開元儀

皇太子冠 皇子皇孫附 周 漢 魏 晉 宋 齊 梁 後魏 北齊 隋 大唐

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也 元子嗣子也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之家語冠頌篇曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加○漢

宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事○魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫毓以為一加再加皆非禮也冠諸王因漢遣使行事○晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠武惠冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀太始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王柬

惠帝以正月景午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子○宋冠皇太子及藩王以一加○齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日内外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宫臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列藩依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人玄冠朝服注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不

為主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立贊冠醮酒二辭不依藩國詔可　祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀型永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月○梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀○後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天

朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒惑司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣○北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受詔入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面

祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟○隋制皇太子將冠前一日帝齋於太興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝袞冕即御座

揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠進設頍（丘癸切）纓賓揖太子適東序衣玄衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝（之又切）太子拜受觶賓復位東面答拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太

子皆荅拜與賔俱復位納言承詔降命令有司致禮賔
又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宫
太子從至閤因入見皇后而還○大唐貞觀五年正月
有司上言皇太子將冠禮宜用二月為吉請追兵以備
儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子
少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌
朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可
得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈

假陰陽拘忌農時甚要不可暫失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣歛錢獻食君上厚賜荅之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有錫賚上臺東宮處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮

諸侯大夫士冠　夏　周　後漢　晉　大唐

夏小正記二月冠子之時也○周制繼世以立諸侯象

賢也象法也為子孫能法其先祖之賢故使之繼世諸侯之子冠亦用士禮也冠禮筮日筮賓冠於阼醮於客位三加彌尊阼謂主人之北也嫡子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西為客位庶子冠於房內戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也已冠而字之成人之道也字所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮左傳曰晉侯問襄公年大夫武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也大夫盍為冠具武子對曰君冠必以祼享之禮

行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也大戴禮公冠篇云公冠四加家語冠頌云諸侯之子冠同於士士男子二十而冠漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於十謂之小成而冠鄭玄云任士職居士位故曲禮云二十日弱冠孔穎達云十九以下為殤身有德行幼為大夫則不特二十而冠將冠筮日於廟門廟禰廟也冠必筮日於廟門者重以成人之禮不於堂者嫌著之靈由廟神不吉則筮遠日如初儀旬之外日主人戒賓戒告也賓主人之僚友也將冠子故就告使來曰某有子某將加布於其首願吾子教之賓對曰某不敏

恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也共音恭主人曰某猶願吾子之終教之賓對曰吾子重有命某敢不從主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去歸也前三日筮賓如求日之儀賢者恒吉冠必筮日筮賓者所以敬冠事重冠禮者也乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜宿進也如主人服朝服乃宿曰某將加布於某之首吾子將涖之敢宿賓對曰敢不夙興主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者親相見致其辭宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓為冠事者冠日夙興設洗直於東榮

榮屋翼也直音值 陳服於房中西墉下東領北上冠時先用皁服故北上便

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此助君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用布三十升纁裳淺絳裳也純衣絲衣也韎音妹韐音閤 皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙要中衣布亦以十五升其色象焉

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃士皆爵韋為韠其爵同不以玄冠名服者為緇布冠陳之

緇布冠頍項青組纓屬於頍緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅

為四綴以固冠項中有緌亦由固頍之為耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也屬猶著也纚今之幘梁終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此上六物隋方曰篋隋音他果切櫛實於簞簞笥也蒲筵二在南敷陳曰筵藉之曰席上重者皆言席取相承藉之義在地多言筵也側尊一甒醴在服北側猶特也無玄酒也爵弁皮弁緇布冠各一匴蘇管切執以待於西坫南面東上匴今時冠箱執之者有司也主人玄端爵韠立於阼階下直東序西向玄端士入廟服也爵韠謂淺赤色韋為韠兄弟畢袗玄立於洗東西面北上兄弟主人親戚也畢猶盡袗同也同玄衣玄裳緇帶緇韠袗音之忍切儐者玄

端負東塾門内東堂負之北面將冠者采衣紒在房中南面采衣未冠所服凡童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦紒結髮賔至主人拜迎於外門之外揖讓而入主人升立於東序端西面賔西序東面主人之贊者筵於東序少北西面𡢃子冠於阼少北避主人也若庶子則冠於戸外南面遂醮焉不於客位者不代父成而不尊將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛於筵南端贊者賔之贊冠者也奠停也賔揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賔降西階一等冠緇布冠賔右手執項左手執前進容進容者行翔而前蹌焉乃祝曰令月吉日始加元

服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福元首也祺祥介景皆大也坐乃冠興復位贊者卒卒謂設頍項結纓冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面復出房南面者一加禮成觀衆以容體賓揖之即筵降二等受皮弁右手執項左手執前進祝曰吉日令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福申重也胡猶遐遠無窮也今按詁訓胡不訓遐疑胡當為嘏嘏訓為大或當時傳寫謬誤鄭玄不加審正臆斷為遐耳加之如初復位贊者卒紘卒紘謂繫屬也興賓揖之適房服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁賓降三等至地

也受爵弁進祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶正猶善也加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入於房主人賛者徹之筵於户西南面筵主人之賛也賛者房中酌醴賓揖冠者就筵西南面賓受醴於户東筵前北面辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘嘉善也嘉薦謂脯醢芳香不忘長有令名冠者筵西拜受觶賓東面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人冠者奠觶於薦

東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見於母薦東薦左也適東壁者出闈門時母在闈門之外婦人入廟由西闈門也母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶俠拜之若冠者母不在則使人受脯於西階不在謂疾病或歸寧使人受脯而後歸賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位冠者立於西階東南面賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之於假永受保之曰伯某甫伯仲叔季惟其所當爰於也孔甚也髦俊也攸所也於猶為也假大也伯仲叔季長幼稱也甫丈夫之美稱冠者對其辭未聞賓出主人送於廟門外入見

姑姊如見母入寢門不見妹界也乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻酧酢賓與主人各兩爵而禮成主人酬賓束帛儷皮飲賓客而從之以財貨曰酬束帛十端儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者為介贊者衆賓也皆與亦飲酒介賓之輔以贊為之尊之賓出主人送於外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎使人歸諸家其牲未聞冠者易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者父歿而冠則已冠掃地而祭於禰盧植曰本父當成之不能成故已冠而祭之若成之矣已祭而見伯父叔父而後饗冠

者盧植曰飲賔也鄭𤣥曰享禮之王肅曰兄弟飲冠者身曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入門聞齊縗大功之喪如之何冠者賔及贊者孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃即位而哭如冠者未至則廢內喪同門也不醴不醴子也若將冠子未及期日而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而用喪冠得成人之服也及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴○議曰冠者表成人之容正尊畁之序而令母兄姑

姊與之交拜豈非混淆長幼瀆亂人倫者乎所言答拜之文未必周公之旨東周衰末王室已卑諸侯踰僭削去典法重以秦皇蕩滅十無一存況復編斷簡蠹傳寫訛謬先儒注釋不加參詳遂令後學有所疑誤又按九拜之儀肅拜令揖也尊屬欣其備禮念其成人以揖示敬在禮非爽便同匹敵竊謂不然本制冠禮正長幼之序鄭康成注云忻其成人與為禮若令母兄交拜豈非崇虛而損其實

○後漢何休冠儀約制云將冠子者具衣冠冠者父兄若諸父宗族之尊者一人為

主主人告所素敬僚友一人為冠賓必自告其家告曰某之子某若弟某某長矣將加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉日先冠一日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑掃内外皆肅執事者於兩楹間為冠者設北嚮筵又設賓東嚮筵兩筵相接授冠以篚器設於兩筵又設罇爵於東方冠者如常服待命於房夙興賓到迎延揖讓如常坐定執事曰請行事主人跪告賓曰請勞吾子賓跪答曰敬諾賓起立西序東面聽

命之禮賔冠者興西嚮拜賔賔答拜訖命就筵賔主各還坐冠者北嚮筵坐復賔跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賔起就東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福冠者即坐賔跪加冠訖冠者執爵酹地然後啐酒訖賔興復還本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜父父為起若諸父羣從及兄應答拜者答拜如常入拜母母答拜其餘兄弟姑姊妹皆相拜如常

主人命冠者出更設酬為歡乃罷異日有祭事白告祖考者自如舊祭禮常儀○晉王堪冠禮儀云永平元年
惠帝正月戊子冠中外四孫立於步廣里舍之阼階設
時
一席於東廂引冠者以長幼次於席南東上賓宗人立於西廂東面南上堪立於東軒西南面西上陳元服於席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誠之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德敬慎威儀惟人之則壽考維祺永受景福冠者

高跪而冠各自著布興再拜從立於賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳○大唐制如開元禮

大功小功末冠議　周　晉

周制大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠可以娶妻下

殤之小功則不可此皆謂可以用吉禮之時父大功卒哭而可冠子已大功卒哭而可以冠矣○晉傳純難曰按雜記本文已在小功則得冠在大功不得冠也鄭氏云已大功卒哭以冠與本文不同何邪又要記不見已冠不知已冠當在何條賀循答曰禮云大功小功之末可以冠娶道父爲子嫌但施於子不施於已故下言已雖小功著已與子亦同也俱同則大功之末已可以冠以理推之正自應爾非爲與本文不同要記不見已冠直是文句脫耳高崧問范汪曰按小

功之末可以冠子已雖小功卒哭可以冠而鄭孫二家注並云已大功卒哭可以冠求之於禮無可冠之文范汪答曰大功之末可以冠子此於子已為無服又云父小功可以冠子疑與上章俱有末語特於下言已雖小功卒哭可以冠是為小功卒哭皆得行冠娶之事也大夫三月而葬葬而後虞虞而後卒哭是為父雖小功子服盡也大功許冠婚則小功便無所不可也高崧重問范汪曰下殤小功則不可而云小功之末可以冠婚何

范汪重荅曰下殤小功此是周服之下殤不可以服輕而忽疎也或曰因喪而冠亦禮之明文何以復於大功小功喪中每言冠乎荅曰在喪冠而已不行冠禮也於大功小功之末故可行冠禮因喪而冠與備行冠禮殊也或問者曰禮大功之末可以冠子嫁子小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以娶妻按經大功之末雖云可以冠子嫁子不言已可以冠而鄭氏注云已大功卒哭而可以冠未觧經又云大功之末

而注云卒哭不知此言末便是卒哭為非卒哭邪答曰記云大功之末可以冠子嫁子而注又云已大功卒哭而可以冠小功卒哭而可以冠娶妻者冠而後娶今既云冠嫁其子則於文不得復自著已冠故注家合而明之以小功得娶妻則大功亦可以得冠冠輕婚重故大功之末得自冠小功之末得自娶以記文不備故注兼明之注之有此比禮三月既葬卒哭於小功則餘有二月是末也於大功則正三分之一便謂之末意常以疑

之然鄭氏注喪服經云葬喪之大事既畢故謂之末邪
重問曰省及申釋注意甚為允也然僕猶有所未了禮
小功卒哭可以娶者婚禮娶婦之家三日不舉樂明婚
雖屬吉而有嗣親之感小功餘喪不重祖考之思故可
以娶也大功可冠猶有疑焉夫吉禮將事必先筮賔然
後成禮大功之末可以冠嫁其子者以己大功之末於
子則小功服已過半情降既殊日算浸遠故子可以行
吉事至於己身親有功布重制月數尚近而便釋親重

之服行輕吉之禮於此稱情無乃薄邪且非禮正文出自注義耳若有廣比想能明例以告之答曰齊縗之喪則冠婚皆廢大功則廢婚而行冠冠吉輕而婚吉重故也冠吉輕故行之於大功之末婚吉重故行之於小功之末但以大功末云可以冠子而自著已冠之文不便賢者以三隅反之推小功得自娶則大功得自冠以身有功服月數尚近釋親重之服行輕吉之事今正以小功大功之末俱得行吉禮故施輕吉於重末行重吉於

輕餘重服不可以行重吉故許其輕者輕服可以通重吉故因得行之若大功之冠則行吉冠之禮而反喪服若服在齊縗不得行吉則因喪而冠以冠禮貴及不可踰時而齊縗之服崇重則大功之末差輕輕則行以吉重則因以凶也

女笄周

周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使主婦女賓執其禮

祖廟未毀教於公宮三月祖廟已毀則教於宗

室祖廟女高祖為君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之家公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪埋之謂不為殤也魯僖公九年伯姬卒是雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公彥云許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用醴禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮燕則鬈首既笄之後去之也猶若女有鬌紒也鬈音巨員切鬌丁果切

通典卷五十六